易通

周易正解卷之三

易通五

上元程廷祚著

下經上

䷞ 艮下兌上

人道貴于相感而得其正故下經首咸

咸亨利貞取女吉

咸心之感于物而動者也兩物相感而氣相通而感于正則正感于邪則邪故亨而利于貞也陽先于陰然後得感之正故曰取女吉

傳曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者感也二物之相遇也各執其用而欲以相通則感生焉二物剛柔也柔之性行而下剛之性行而上剛柔之常也恒卦是也而有時剛下而感于柔柔上而應乎剛剛柔之交也柔上而剛下二氣感應以相與天下之物于是乎相為用而不窮咸之所

以亨也然咸豈可以苟而已哉感必說使非所當感而感則非所當說而說矣止而說說所當說也則感所當感也故曰利貞也夫止而後說是以剛爲正者也以剛爲正男先于女之義也故曰取女吉也咸之貴于正如此推而言之天地感而萬物化生天地以正感而萬物以正應也聖人感人心而天下和平聖人以正感而天下以正應也觀其所感皆在于正則天地萬物之情未有不說于正者亦可見矣舍是而謂之咸得乎

初六咸其拇

居咸之初未有所感身之不動可知也身不動而拇自動心之外馳可知也心外馳而勿求其止可乎

傳曰咸其拇志在外也

志在外者言心之外馳身已无主也

六二咸其腓凶居吉

人之動也以足不以腓今不動于足而動于腓非所當動而動者也非所當動而動者凶則非所當

動而止其轉凶為吉何難之有

傳曰雖凶居吉順不害也

順不害者能順其常止之理則无害也

九三咸其股執其隨往吝

股非能自動以身之動為動者也九三見所可說而不能自止猶股之不能自立而動則隨人也以是而往吝可知矣

傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三之咸其股與二之咸其腓无異故曰亦不處也

所執下者言自失其能止之德而有說卽隨爲可賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四說體而剛德者也說在外而能自正其所感故吉而悔且亡也使憧憧往來而感與說相尋則天下之感人无窮者皆將紛然而交戰于其中矣朋從爾思非徒无益而又害之也此爻卽樂記所謂感物而動好惡无節于內而知誘于外者

傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者言四之所感苟失其正則非感于說而實感于害也既感于說則必昧其心之本然故曰未光大也

九五咸其脢无悔

脢者无心之地也咸其脢者寂然不動而說不足以感其心也夫不以說感其心則不善之緣說而生者亦自是而弗吾累此悔之所必无也

傳曰咸其脢志末也

志有心也志末者言既云感則不得謂之无心而

終不以有心為本也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌感人以言內不足也

傳曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟巽下震上

相感以正而可久故繼之以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也常也能久而不變其常故亨而无咎利貞者所久所常皆在于正也利有攸往者雖有變易

而終不失其正也

傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相或作皆字誤應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒久也剛上而柔下其分之定足以久也雷風相與其氣之不相悖足以久也巽而動其爲之不迫足以久也剛柔相應其用之相成足以久也此恒

之所以爲恒而亨且无咎也亨且无咎矣而經又曰利貞者何也聖人以爲吾言恒後世必有以一節自好而昧于通變者後世必有以其所謂恒率天下之人而賊道義者夫所謂久者非他久于其道也恒者不變道者至變至變而不失乎其所不變是之謂利貞也恒之大莫若天地天地之恒不已其正命者也故終則有始利有攸往人亦法天地之道而已矣法天地之道則常亦恒不常亦恒日月得天而能久照常也四時變化而能久成變

而常也合常不常而一之者聖人之久于其道而
天下化成也觀其所恒皆在于道則天地萬物之
情未有不以道爲本者可見于此矣道者正而已

初六浚恒貞凶无攸利

久于其道之謂恒初六以驟施之功求久致之效
所謂欲速則不達者也故貞凶而无攸利

傳曰浚恒之凶始求深也

事之深者積日累久而後見初六于其伊始而責
望之進銳者其退必速矣能无凶乎

九二悔亡

九二剛中而體巽以是爲恒順乎天德而不失其常者也夫悔之所生以我之不常于天德也二之于悔其知免矣

傳曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三剛而不中失其常心爲善則不果去惡則未堅反覆而不可以致詰若是者恥辱之所及也或承之羞吝何疑焉

傳曰不恒其德无所容也

无所容者言已无以自處而亦不爲人之所容也

九四田无禽

田者獵以取獸之名田而无禽无所獲也九四好動而无常有如田然乃以此爲常而謂其有獲可乎

傳曰久非其位安得禽也

震動非可常之位故曰非其位

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

九三有剛德而失之者也六五自守其柔德者也夫誠有以自守則亦可謂之恒而得其正者矣然君子之道至大非恒于一節而已也德足以守一節而道不足以通萬變婦人則吉夫子凶矣而豈恒之謂乎

傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也義者道之用也制義所以合道義之所在言不必信行不必果道之所在上下无常進退无恒蘄得其正而已矣夫子自有所以爲恒者故從婦則凶

也。

上六振恒凶

上六動之極而厭常喜新作聰明亂舊章反常道以求非常之功其凶宜矣上與三相似然三以心言上以事言

傳曰振恒在上大无功也

振恒在上言居上位而行反常之事其害大矣

咸恒二卦為下經首在彖並无不美之辭而在爻辭无一全吉反有劣于他卦者蓋咸之義主感感則必動內卦雖以艮止為德而无以制咸之動外卦感于所說尤非所貴恒之義主久于其道內卦巽體柔從剛而未堅外卦震體或強錯其動而不以正或好動而不能已則皆不可

以言恒此一卦爻辭之不足實由經卦之性情與本卦之體象爲之必至爻而後見故非彖辭所能盡觀象玩辭者能以類推則皆可得而知也

艮下乾上

常道變則柔進而剛退故繼之以遯恒上六之振恒即常道之變也此卦本言柔之浸長而以遯爲言者猶觀卦之意也

遯亨小利貞

遯退也柔進而剛退以讓之也順時之宜故亨小利貞柔知止而猶以漸進則亦柔之正也

傳曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也遯之時義大矣哉

遯之為言退也經曰遯亨夫遯何亨之有陽德之進也天下之亨也其退也陽德之亨也遯而亨者遯而後亨言遯而後不失其陽德也其卦一艮一乾皆剛也乾在上而艮在下剛當位也艮以止決于乾乾以健助乎艮剛當位而應也夫時之在天下非當位之剛不足以赴之而當其可乾與艮當位而有以相成若此其猶誤于時措之宜乎故曰與時行也剛避柔而至于遯柔之不利于剛可知

矣柔而猶知所止則其長以漸其長以漸則其爲

剛之害尚未至于甚矣故曰小利貞浸而長也夫

剛避柔而至于遯已見其大害者也已見其大害

而猶愛其小利則必有不及遯之時矣而豈柔之

過乎遯之時義大矣哉

初六遯尾厲勿用有攸往

二之柔方長而初隨其後故曰遯尾害可知矣勿

用有攸往言柔當止而不可以更長也

傳曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二柔已盛矣執用黃牛莫之勝說能止于是則天下之事猶可爲也

傳曰執用黃牛固志也

志隱微之地也固志者言天下之柔欲其止而不長必有以折其隱微之私而後可也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三本陽德欲遯于外而爲內之所係艮體惟在于止有疾厲者言其背同卽畏病于道之甚也然意旣在于

止苟能統御臣妾使不致干預乎外則于事不爲无補而吉可言矣

傳曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

不可大事言君子之于臣妾不可委以事之大者所以防其漸也不可大事正對小利貞而言

九四好遯君子吉小人否

九四懷陽剛之道足以濟世遯非其所好也至于好遯時事可知矣全身遠害君子之吉若小人浸長則由是而入于否終自及矣豈可以君子之高

蹈。爲。幸。哉。否讀如泰否之否否卦六二云小人吉大人否亨大人之否卽君子之吉小人之吉卽小人之否也與此可以互觀

傳曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

九五純乎天德知進退存亡而不失其正嘉遯遯之盡善者也其吉宜矣

傳曰嘉遯貞吉以正志也

九五自正其志而非有待于外所謂求仁而得仁者也

上九肥遯无不利

肥遯者快然自足超然遠引善藏其用而不累于物何不利之有

傳曰肥遯无不利无所疑也

遯而不能出乎物外則彼我之形未忘彼我之形未忘則人將疑其異己夫疑者害之所由生也上九之肥遯无是矣

䷡ 乾下震上

剛于柔无終遯之理故繼之以大壯 遯卦之義非藏匿而不見

也。乃遇柔之浸長而偶然退却。故以大壯繼其後。

大壯利貞

大壯陽之盛也利貞者正也而壯則可不正而壯則不可也震動于外未必皆正故曰利貞

傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯言大者至是而盛也天德之可貴在剛盛而有力則足以動其在于卦動而非剛者有之矣剛而不能動者亦有之矣剛以動故壯豈未至于剛

者之所能襲而取乎經曰大壯利貞夫大壯宜无有不正者矣聖人以爲天下聞壯之說而或出于不正則大亂之道也大者正也言大者之壯卽大者之正也惟大則正惟正則大也正大而天地之情可見而人猶有以不正用者弗思耳矣

初九壯于趾征凶有孚

初九在下而逞其剛難乎爲上矣往而不止其凶不可必有孚乎

傳曰壯于趾其孚窮也

其孚窮者言壯而在下其窮于所往乃理之必然也

九二貞吉

九二內含至剛而不自見于外則其所以勝己之私以全天德之正大者亦異乎人之所謂壯矣而有不吉者乎

傳曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三剛過而不中物情莫不以彊禦爲可畏小人

以壯爲足恃而用之所必然矣若君子反身循理既不失之三軍亦不失之禍夫其視壯之可用不啻无之故曰君子用罔也且其害不可不知也羝羊觸藩自恃其角而適以羸之又安見壯之必可用哉聖人之戒深矣

傳曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四處當動之時又壯其所不壯（上二爻皆柔）而非壯其所壯（三之觸四乃壯其所壯也）不可以謂之不正也故吉而

悔且亡矣藩決不羸言所向如意而无摧折之患也壯于大輿之輹言其圓如轉輪而无滯礙之慮也

傳曰藩決不羸尚往也

處當壯之時而无害于壯故曰尚往也

六五喪羊于易无悔

羊壯物也六五陰柔壯非所能故爲喪羊于易之象夫以壯爲用雖剛不可而況柔乎五之頹然自安于柔而无用壯之意此悔之所以无也

傳曰喪羊于易位不當也。

位不當者言卦爲大壯而爻以陰柔居五也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六壯于至上而无可壯之實故有羝羊觸藩進退維谷之象則徙以自困而无攸利矣然動極宜靜能回進取之心行退守之事未嘗不吉也。

傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳察也言上之羝羊觸藩乃不能詳察而輕進也。

䷢ 坤下 離上

陽德盛則天下皆進而相見故繼之以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者治道昌明之象世之治也本于諸侯能安其國以承天子之光而受錫命故曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者進也言進而見乎陽德也其卦下坤上離明出地上夫地之上萬物之所居也萬物不能自明

而人能明之人不能自明萬物而本乎天以明之故明明德而天下治者道之當然也明明德于一國謂之諸侯明明德于天下謂之天子諸侯而麗乎天子天子而麗乎天是之謂順而麗乎大明大明者明德之本于天者也順而麗乎大明則柔進而上行（麗者離也大明則離之所麗非謂離也以剛道本在上而離麗乎剛故每日上行）與天合德故錫馬蕃庶光啓土宇晝日三接以近當陽之天子諸侯之明皆天子之明而天下无不明焉晉之爲義大矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

方進之初而自難其進如有摧抑之者其行正而得吉可知也雖所行所言一時不能見信于人惟處以寬裕而終无患得之心焉則可免于咎

傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

未受命者不急于求進猶夫摧如之志而已

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二得位矣而時憂隕越不敢以位爲樂不亦貞且吉乎夫不以位爲樂則能靖共爾位而幽冥之中

必爲神靈之所福祐矣故曰受茲介福于其王母王母者至幽之象也。義海撮要云王母至幽之象又坤爲母

傳曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

内卦順體也六三操積順之勢以見信于衆則其道足以獲上而悔之亡可必矣是所謂康侯者也

六三正當康侯之位與大有九三同

傳曰衆允之志上行也

志上行者將自是而麗乎大明也而非積順不足

以致之矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四剛而不正竊位貪權常懷畏人之意自蹈于危地而不知豈不誤乎

傳曰鼫鼠貞厲位不當也

四處重陰之間不知有明德之用而竊據其地故曰位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉而不極于順順而未麗乎大明皆不足以亡其

悔也而六五則无是也六三康侯之位六五其進而麗乎大明也至于得失者人事之常既曰順乎天理矣而猶有計功謀利之心焉非順之至者也又安必其所行之一出于正乎故失得勿恤然後爲天所祐往吉而无不利也

傳曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛極于上知進而不知退非道之所宜也事之危者也誠能反求諸已而自勝其躁急之私有得于

靜止之理則雖危而吉且无咎矣非是而何以逃其吝乎

傳曰維用伐邑道未光也

道猶德也道未光者言不能自明其明德而惟進之求也

☲☷ 離下坤上

治道有明有暗故繼之以明夷

明夷利艱貞

明夷者君昏政黷宇宙晦冥之象利艱貞處多難

而能固守其志君子之自夷其明而明存者莫正于此矣

傳曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

治亂之相禪如晝夜然晉之明出地上進而上行晝也天下之慶也明夷之明入地中明而見傷晝盡而夜方長也天地之難也天地已藏其明人宜无所不用其晦（卦以明夷爲義故雖九三之南狩亦言用晦）然其道有

二古之人有行之者天下之難方殷矣使其時已至則順天應人之舉可為也（如九三）時未至而又不能漠然于事外則內文明而外柔順以蒙大難不用其明以濟天下之明夷者文王之事也使幸而在遠則潔身遁世之舉亦可為也（如初九）不幸與之密邇而又无所施其匡救則晦其明以處多難可辱可殺而不可奪其志經之所謂利艱貞者箕子之事也文王箕子易地則皆然聖賢之事雖殊途而理惟一致亦曰正而已矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

陽德在下于飛而垂其翼陰晦之世不能高舉也君子于行三日不食義當速去寧甘窮餓而不可誘以利祿也有攸往主人有言昏夜叩門非時而至能无見訝于其主人乎言既被驚疑則禍患有所不免也此爻伯夷太公之事

傳曰君子于行義不食也

君子而食明夷之食是自去其義也而烏乎成名

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二明體也而夷于至闇之下然其位則用世之位也其視天下之危難不啻一體焉夷于左股而救之不容緩者道之當然也而吉爲何如乎此爻文王之事

傳曰六二之吉順以則也

六二內藏其明外示其順曰順以則者柔順以救難而非柔順以免難也非是而謂之順則易爲功利之書矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三向明除害以振陽德甚盛舉也然克亂者在

鎮靜能養晦待時不得已而後動則无乎不正矣

此爻湯武之事

傳曰南狩之志乃大得也

南狩之志不得已之志也有不得已之志而後可

以大得志于天下是即所謂不可疾貞者也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四介在明暗入于左腹則全乎暗明夷之心不

可得而見矣于出門庭則近乎明明夷之心亦有

時而獲矣夫曰門庭則其爲明也暫而其爲獲也小蓋唯知柔順以從時而不能自守其心之正其不流于邪亂之歸者亦幾希矣此爻同流合汚之事

傳曰入于左腹獲心意也

意者心之動也言六四已深入乎幽隱其所謂明夷之心者亦偶動爾

六五箕子之明夷利貞

五處明夷之中而不自失其明若箕子之明夷是也利貞者君子以順乎天理爲正而已

傳曰箕子之貞明不可息也

明不可息言箕子之貞雖邪世不能亂明夷之時而无聖賢則乾坤或幾乎息矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六體本至暗不明晦猶月之光盡而魄存也而自以爲无幽弗燭初登于天以妄照也後入于地无所見也自夷其明以成天下之明夷亦何爲乎

此爻桀紂之事

傳曰初登于天照四國也後入于地失則也

失則者自暗而自謂至明失其居上之則也

☲☴ 離下巽上

治道之明暗在天下天下之本在家故繼之以家人

家人利女貞

家人一家之人也家中之倫有三而言利女貞者吉凶之機起于帷薄教化之本在于閨門婦道正而後家道隆也是在齊家之君子

傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之爲卦以巽乘離明而行之以順是故家之所以爲家者男女各正其位而已經曰利女貞若重乎言女者何也凡女未必能自正其位而惟男正之男之位正則女之位可得而正矣經之重乎言女也乃重乎言男也女正位乎內得離之中焉男正位乎外得巽之中焉柔而不偏離之中也剛而不過巽之中也皆正之至者也天地之所以爲

天地者不過如是故曰男女正天地之大義也至若父母者家所創也兄弟者家所共也與夫婦而家之大倫有三焉各盡其道而家道可正正家而天下定矣天下者家之積也

初九閑有家悔亡

有家之始慮其未喻于禮法而早爲之坊故一家之趨向不至于他出而悔亡矣

傳曰閑有家志未變也

閑于志之未變則易爲功

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂不欲侵外政也在中饋不敢替婦職也其守正如此焉有不吉者乎

傳曰六二之吉順以巽也

順者循其分巽者當其理也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛若失其正然以嚴毅爲理家之節則情有未洽而分无不定悔厲而吉者也若乃廢其繩檢則家庭之間孰不樂于踈縱者其終必吝矣

傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

富家猶言家之肥也內外之輯睦也上下之和順也道義之美充積于一家是之謂大順大順則大吉也

傳曰富家大吉順在位也

順在位者所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也

上九王假有家勿恤吉

九五居尊得正爲王者化成于一家之象夫王者

建極于上則天下則而效之而不親不遜非所憂矣其吉爲何如乎彖辭傳所以有正家而天下定之說

傳曰王假有家交相愛也

交相愛者所謂人倫明于上小民親于下也

上九有孚威如終吉

有孚威如言君子務修其德至于德盛而光著則不言齊家而齊家之事備矣終吉者必如是而後萬全也

傳曰威如之吉反身之謂也

身者家之主身修則家自齊反身之謂言反求諸
身而不求之家也

☲☱ 兌下離上
門內既修當辨門外之同異故繼之以睽

睽小事吉

睽者異也萬物各執其用而不能相通也然雖各
執其用而未嘗不相爲用在辨其所以異而已道
本大同今方曰辨其異則其吉者小有所事也事其事曰事易中事字之訓皆同

傳曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

卦有家人所以察于人倫也有睽所以明于庶物也睽者異也火動而上澤動而下其動異矣二女同居其志不同行其志又異矣其異者物之不能不然者也其異而不終于異人之用睽者有其道故也睽之爲卦以兌之說承離之明說而麗乎明

是物理雖繁受治則樂也五爲剛位柔進而上行
得中而應乎剛是我知有天德則天下之物可得
而辨也物有萬矣皆始于異而終于同同則大而
異則小也在睽言睽是以小事吉也然所謂睽者
豈物之患乎天地睽矣而一施一生其事同也男
女睽矣而一外一內其志通也萬物睽矣而並育
而不相害其事類也睽之時用大矣哉此善用其
異而終于大同者也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九人我之形未立而分辨之心未起故悔亡喪馬自復視有所失无異于得也見惡人見人之惡如不見者雖日與之處而不至于被其害也此其所以无咎也

傳曰見惡人以辟咎也

見惡人不驟與之辨以啓爭端故曰以辟咎也

九二遇主于巷无咎

巷者縱橫屈曲以喻物之不齊也主以喻理之一定也九二剛得其中雖明有未足而理之一定者

時與之遇則物之紛賾不齊不足以爲我眩矣其
斯所以免于咎乎

傳曰遇主于巷未失道也

道者所謂一定之理也言巷則幾若失之而能與
之遇則可以不失矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三物理未明以說之極而欲妄與物合故爲輿
曳牛掣之象若是者動而必有傷害故又爲其人
天且劓之象天與劓皆首刑睽之首不可以妄合

也无初有終言往而麗乎明則可矣

傳曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當者侍說而欲妄合于物也前與剛遇謂九四則有以生其明而可以辨物可以合睽矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四秉剛明之體而分辨太嚴故曰睽孤元夫猶言善人也遇元夫而後與之交孚則所取太狹而其所棄必多矣此物之所畏也豈不危哉然于物无妄交之失固可以无咎也

傳曰交孚无咎志行也

四之嚴于分辨宜若不能无咎者而能必行其剛正之志亦足貴焉

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五柔中明藏于內能泯物我之形其悔亡矣宗言同類也噬膚者合之易也合睽之道自近者始今日厥宗噬膚則同類之中无復睽者矣孰斯道也以往萬物之睽孰不欲合于我者而何咎之有

按二之遇主于巷五之厥宗噬膚皆所謂小事吉也

傳曰厥宗噬膚往有慶也

往有慶者言五以天德爲用則能化物之睽无往而不善也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九明不正而疑生而惟見物之有異于已故亦曰睽孤見豕負塗人皆不潔也載鬼一車人皆不信也先張之弧後說之弧匪寇婚媾喜懼莫定也疑之不釋欲其不終于睽得乎往遇雨則吉雨化

物者也

傳曰遇雨之吉羣疑亡也

雜卦傳云睽外也家人內也內謂天倫外謂事物之紛賾二卦之反對以此事物之理其原則同其用各異人能辨其用之所宜則能合異而為同睽之大義惟在于此用解者不察于反對之故而卦義因以不明其所訓詁遂无一當不獨睽為然也至此卦二與五三與上皆无舊例之所謂陰陽相應者而卦適為睽先儒則為本同而後有睽之說初與四皆陽此舊例之所謂不相應者先儒又為同德相應之說是所謂應者初无定據矣而可乎

䷦ 艮下坎上

門內門外之治不行則險生而難作故繼之以蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇者進退皆難也西南猶言明也東北猶言幽也。

利西南合乎天德也不利東北入于險難也利西南即爻辭所謂來者不利東北即爻辭所謂往者利見義見于彖故自初至五俱不繫吉凶之辭

大人以濟蹇也貞吉者以正濟天下之蹇而後吉也。

傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也險在前也難之所生由物各恃其所有而不相爲用夫物各恃其所有則彼亦一是非此亦一是非彼亦一好惡此亦一好惡而險之勢成矣當此之際而泛然一无所守而惟聽于險之所爲則自入于難而不能出矣君子是以貴知止也見險而不能止是不知有險矣尚得謂之知乎然止非可苟而已也必將求天德而止之天德中之謂也坎之中爻是也蹇利西南往得中者言不安于險而進故天德爲我之所止也不利東北其道

窮者言退入于險則遠乎天德而无所止也全天德者謂之大人世无蹇則已有蹇而欲濟之其惟大人乎利見大人往有功也大人者中而當位者也當位則正三亦剛德然位不當惟中與正而天下之難靖矣當位貞吉以正邦也蹇之時用其大如此

初六往蹇來譽

行而前謂之往還而至謂之來往蹇者入于蹇也來譽者言當還止于此而安處以待之否則爲行險矣而可乎譽宜與裕通猶言安也非名譽之譽

傳曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇欲濟蹇而不能濟也時之所爲非心有不至力有不及也故曰匪躬之故

傳曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣有濟蹇之責而弗克奏功宜若不能无過曰終无尤者君子諒其心焉

九三往蹇來反

九三入于蹇而反求諸已善用艮止之德者也

傳曰往蹇來反內喜之也

內喜之者其心存乎天德而不怨不尤也

六四往蹇來連

四雖處險體而鄰于陽德往蹇來連是能舍其陷溺之性而就中正矣凡坎體在四爻者多順附于五如屯之求婚媾比之外比之之類

傳曰往蹇來連當位實也

言四之來連以五當位于上而實有其陽德也

九五大蹇朋來

位愈高則蹇愈大蹇之大者非常人所能濟也陽德中正萬物以類應之而至故曰朋來

傳曰大蹇朋來以中節也

節猶制也以中節者九五能以中道節制天下故爲衆陰所歸而朋來險于是乎平矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者廣大寬平之意蹇之反也卦至九五蹇可得而濟矣而上六猶有險難之象焉能舍其所往而來就乎廣大寬平則天下不復有蹇而吉矣然則

世之窮于所往者。可不順乎大人。以求除險難乎。

傳曰往蹇來碩志在內也。利見大人以從貴也。

內謂陽也。取九五象志在乎此則難不作矣利見大人猶此志也。

蹇之取義、彖傳以爲見險而能止、夫見險而能止。則不以止于險爲貴。而以止于不險爲貴矣。西南東北、易中凡數見、先儒皆主卦位之說、然蹇解二卦言西南、皆非坤體、此不可通、則東北之指艮體、殆亦偶合者爾。且彖辭言利西南、而彖傳曰往得中、實指外卦也。內卦既重能止、則又不可謂之道窮。以此推之、經之二利西南不利東北、皆指上卦之坎。蓋坎之上下二險爲險所謂東北也。中爻天德位于向明之地。所謂西南也。處險之時、能自守其天德以无犯乎險。所謂

往得中所謂見險而能止皆在此也內卦取艮止之德外卦既取險象又取天德大人以明所當止止之地无坎之中爻則止爲徙止非艮在內則天德不爲我有而无以見蹇之大用矣豈可泥于卦位而以艮爲東北爲險阻于不可以不辨

坎下
震上

以正濟蹇而險可釋故繼之以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難已釋也難已釋則前行而无礙動靜而皆得

利西南前行无礙也无所往而來復有攸往而宜夙動靜皆得也无所往而妄行慮其變生于不測

故曰其來復吉有攸往而遲進慮其機失于後時故曰夙吉

傳曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

蹇之于險不可動也解則動矣下險而上動免乎險矣故曰解也夫解之所以爲解唯其時也動而免乎險免乎險而愈可動矣解利西南往得衆也

震之在其前也（震爲蕃鮮即衆意）然解固可往矣而處之之道亦有二解焉而僅可以微動（九四是也）是爲无所往矣其來復吉道在自守而不可失之驟也解焉而遂可以大動（上六是也）是爲有攸往矣夙吉道在趨時而不可失之玩也蹇以止爲義而有往之道焉屈而伸也解以動爲義而有復之道焉伸而屈也然蹇以往而得中解以復而得中君子非以意爲屈伸也志乎天德而已天德在則可以不動而无不可以動其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有

功也由此言之解者君子自守以待時者也不觀天地乎天地解而後雷雨作雷雨作而後百果草木皆甲拆解之時大矣哉雖天地之大弗能違也

初六无咎

險體而處將解之初則有免于陷溺之理近于陽德又有可解之道故无咎

傳曰剛柔之際義无咎也

柔近于剛其義可以免于險難而无咎也剛柔之際與坎卦六四同解

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田獲三狐險已平也時雖无事而能自守其中正之德則所以弭險難于未形者有其道矣故貞吉

此爻所謂无所往而來復者也

傳曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

躬卑賤之行而居高位物必惡之致寇至此害自己作而不可解者也吝何疑焉

傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

九四方解而身未能動拇時爲之也然雖未能動而實爲動之主羣陰就之羣陰謂朋則從而化蓋剛德之本然而其所以終免于險也

傳曰解而拇未當位也

四處重陰之間而始離于險非解之至者故曰未當位也此猶震四之遂泥

六五君子維有解吉有孚于小人

陰化于陽而爲解五居尊位能自解其陰柔以從

天德則无乎不善故曰君子維有解而後吉也如是則誠之所動小人亦皆去其舊染之污以從我有孚于小人上下合而解成矣

傳曰君子有解小人退也

世道之不解以小人也君子之有解以能退小人也聖人之意深矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六解之極也高墉之上非集隼之所公用射而獲之无不利夫解之終而猶有隼解之終而後能

除隼之易蓋不善之類之不易盡如此解之所以
難言也

傳曰公用射隼以解悖也

悖者違也隼雖不能爲物之大害而與善相逆弗
去不足以爲解之極也

䷨ 兌下艮上

難而既釋當思所以自修故繼之以損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享

損者修也物有未善修而去之以求其善也有孚則善矣謂剛柔皆中故元吉无咎可貞利有攸往又言損而未定則不可用曷之用二簋可用享必待剛柔皆得其中而後爲損道之成也

傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

夫損者治之也萬物之所自成其必由損乎損之爲卦損下益上損下益上是損剛以益柔也損剛

益柔皆損也剛有餘故曰損柔不足故曰益皆所以成之也故曰損下益上其道上行也艮在上而秉成物之德夫損豈易言哉必有其實焉而不可誣損而有孚則剛柔之理有所止而不過此大吉而无咎之道也可貞而利有攸往者也曷之用二簋可用享經言損非至于二簋不可用也二簋孰謂剛中柔中是也孰享之上九是也剛中于下柔中于上非損得其道而能之乎故曰二簋應有時非損下之剛而能之乎故曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行時者道之

所會中之所止舍是而无以爲損矣然則損之爲損非成物之德其孰能與于此道之所以貴上行也

初九已事遄往无咎酌損之

卦之取義于損者去不中以就中也初九在下而未合于中能輟其所爲而速去之此无咎之道也然中之爲言非可苟而已也將審愼以赴而後无失焉故曰酌損之

傳曰已事遄往尚合志也

尚猶上也尚合志者言初之已事遄往欲上而合

其求中之志也

九二利貞征凶弗損益之

九二已至于中矣則守正而已使以爲未足而復

有所爲豈不失其中而凶乎且損剛將以益柔也

損至于二弗可損矣而自足以益之矣

傳曰九二利貞中以爲志也

中以爲志則无太過之患自損損物皆是道也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三本過剛之位不可以不損者也三人行則損一人而剛常不失其中矣剛不失其中則柔信其爲益于己而六三來合以成說體豈非一人行則得其友乎剛之當知所損如此上一人謂偏剛下一人謂剛之得中者友也

六三

傳曰一人行三則疑也

三則疑者謂過剛不損則必爲柔之所疑而不足以成說矣

六四損其疾使遄有喜无咎

六四柔而未至于中則柔之疾也不可以不損也損之則柔至于中而遄有喜矣故无咎

傳曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五受天德之剛明爲或益之十朋之龜之象益之者也弗克違固守其柔中而不失也吉之大无以加矣

傳曰六五元吉自上祐也

上九自上祐者言此天德之所益也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

剛位乎上止物之過此成物之德无事于損而自足以益柔者也故弗損益之无咎貞吉利有攸往如是則萬物无不受裁而相率以止于中者得臣无家書之所謂會其有極歸其有極是也損之能事畢矣損卦非艮不成故曰艮者物之所成終而成始也

傳曰弗損益之大得志也

上九以艮止之德爲益于下而與萬物守其成其志之得不亦大乎

繫辭傳云損德之修也又曰損以遠害損爲修治之義无疑也凡人所爲之器物必成于損損非損則何以爲方圓平直先王教學之事亦必成于損非損何以長善去惡而就天下之事林先儒徒見損非美名又見彖傳有損下益上之語每多誤解損下益上卽所謂損剛益柔其道上行者以艮卦在上乘成物之德又卦中損剛則爲剛中益柔則爲柔中而无不底于成者此之謂其道上行也使如舊解以損爲剝民奉君則剝民奉君剛不可以謂之道矣如以自下奉上之事皆爲損損下益上然自下奉上又豈得曰損剛益柔乎易中固未嘗以剛爲民以柔爲君也

震下巽上

損者去害也害去而利興焉故繼之以益

益利有攸往利涉大川

益者惠及于物人情之所欲也故善益之道則澤可溥而利有攸往功可與而利涉大川

傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損之道主成物者也益之道主利物者也主成物者去物之所有餘主利物者補物之所不足若是者非天下之剛德不能任也大哉益乎損上益下民說无疆柔待益于剛得所益而樂无量也剛位

乎上柔位乎下自上下下其道大光忘其分以成益剛之德于是而顯也利有攸往中正有慶五得位乎外而爲天下之所仰也利涉大川木道乃行巽順布于上而爲天下之所資也益之爲益如此利物者豈易言哉且益之道莫貴乎時其卦下震而上巽動而加之以巽則有序而不窮而日進于无疆矣天施而地生者天之施以時也故益莫大焉凡益之道與時偕行故施之者不至于過而受之者有其地也

初九利用爲大作元吉无咎

初九剛德而時當益下故利用爲大作然務動而有所驚擾非所以爲益也故用之有方爲之有漸乃爲盡善之道而免于咎

傳曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事者言雖利用大作而一時不可有過甚之事以厚勞其民也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

十朋之龜喻賢人也賢人國所與立或益之以此而弗克違所獲不已大乎永貞吉任賢而能勿貳則吉矣以動體而兼陰柔故戒之王用享于帝吉用賢而治道光則享帝而吉矣

傳曰或益之自外來也

自外來者言意外而有大獲則當思所以守之以明永貞之義也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

憂患之至能使人增益其所不能非所以爲咎也

然惟受之以至誠。有孚而守此中道。中行時懷敬謹奉

其心以對于神明。告公用圭。告自邑之告、如則得之矣公者

國之主心之象也圭者所以禱于神也。詩云圭璧既卒。此

言動心忍性之事

傳曰益用凶事固有之也

言動心忍性則德之所固者深。

六四中行告公從利用爲依遷國

六四當巽于從善以求益中行者求善之所在也。

告公從奉其心以從乎善而非以爲名也依者自

彼之辭遷者自我之辭所謂從也此言遷善改過之事三四切于人遊故其言如此

傳曰告公從以益志也

言遷善改過則心之所增者大

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五剛巽乎中正而實有利益天下之心實有是心而又能不計其功不謀其利大吉之道也有孚惠我德繼之以不忍人之政而仁覆天下矣

傳曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

實有益人之心則不患于无其效故曰勿問之矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九居過高之位澤不下逮无所益于人者也不自知其无益而猶思剝民以自奉立心之反其常道如此天下其與我乎而能免于凶邪

傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九之不能爲益非理之正故曰偏辭也至于或擊則尤出于道之外而足以召凶禍矣

䷪ 乾下兌上

損益並用而陽德昌故繼之以夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者決而去之也王庭者是非所決之地孚號有厲害之未除不敢自安也告自邑不利即戎盡道以自治而不宜與之爭也利有攸往道之所以純也孚號有厲九二是也告自邑不利即戎君子夬夬是也即戎如初之壯于前趾三之壯于頄利有攸往五之中行是也

傳曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
夬之爲言決也剛決柔也剛而至于五方盛之剛也柔而在上殘廢之柔也以方盛之剛而去殘廢之柔猶決江河而成其蕩滌也故其爲卦健而說決而和健而不說其時未可以有爲也決而不和其事不可以遽斷也夫夬豈易言哉柔乘五剛所據者高而勢可畏且安知弱者不可以復強微者不可以復振乎揚于王庭正天下之大義也孚號有厲不敢謂曰无能爲而忽之也剛之勝柔不以

力而以德自修其德而不以力爭則柔失其所恃而勝負之機決矣故曰告自邑不利卽戎所尚乃窮也柔之猶有所容剛未極也剛未極而自以爲極柔之勝負又未有所決矣故曰利有攸往剛長乃終也夬豈易言哉

初九壯于前趾往不勝爲咎

初九剛未堅而遽以壯見且剛之未堅則壯于前而後之勁不足以繼之非制勝之道也如是而往其能免于咎乎

傳曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二怵惕呼號戒于未然、備于未事也、夫能如是

則雖有莫夜之戎而无憂矣

傳曰有戎勿恤得中道也

得中道者言二善用其剛不待臨事而言剪決也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无

咎

九三剛過而躁慮其幾事之不密也故曰壯于頄

有凶若君子之致其決則有道矣獨行者卽所謂盡道以自治也遇雨若濡有慍者雖蒙外侮而怒不形于色也能如是何咎之有

傳曰君子夬夬終无咎也

言能如君子之夬夬則免于過剛之失也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚退則不足其行次且進則有礙言其不能自立也然能附于羣陽羊者陽之喻也猶可以亡其悔乃聞言不信弗能自決豈非必敗之道乎此爻注自決言

傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者四非剛位又以說體而乘乾也聰不明者多疑而寡斷也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸夬夬當斷而斷不容餘力也五有剛德惟能廓清世道與萬物共由于中行而後无咎

傳曰中行无咎中未光也

中未光者謂莧陸也莧陸平而中行見則无咎矣

上六无號終有凶

一陰處殘閏之位宜若无足慮者然陽德方病于未純而死灰亦防其再爇无號者不復爲之備也終必有凶矣

傳曰无號之凶終不可長也

☰☴巽下乾上

夬以決柔盛之至也而將復于衰故繼之以姤

姤女壯勿用取女

姤者遇也柔而有所遇必有不安于柔者故曰女壯不安于柔則將不利于剛故曰勿用取女

傳曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

夬柔盡于上矣柔盡于上不能禁其不生于下也姤之所以卒然而遇也天地之道柔非剛无以立剛非柔无以行其相爲用而不可以偏廢有如是者而君子之有惡于柔何也惡其外于剛而自立也姤一陰初生于下可謂自立矣巽在內而乾在外可謂外于剛矣外于剛而自立是不安于柔而

與剛爲二者也柔立于此而剛起于彼則遇之矣柔遇剛也女而壯矣尚得曰微者乎柔之遇剛失其爲柔也剛而遇柔將失其爲剛勿用取女不可與長也與之遇者與之長也而可忽諸然則遇之道可廢乎曰何可廢也巽之順也乾之健也能如天地之相遇則品物咸章矣剛之遇以中正而不以女之壯則其化大行于天下矣姤之時義于是爲大夫有剛德者可不端其本哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰忽見非所宜也繫于金柅言能止而不與之遇則得其正而吉若縱之使往將不旋踵而見其凶矣其可忽乎羸豕孚蹢躅言繫之之難也

傳曰繫于金柅柔道牽也

柔道牽者牽于陽而不動猶不失其爲柔也

九二包有魚无咎不利賓

包蓋藏也魚陰物也二以巽順爲度其于陰物固已容納而蓋藏之矣然彼亦自是而弗能遏何足以爲咎乎不利賓者燕享之大非包苴之賤物所

可與也不利賓即遯卦　畜臣妾之意

傳曰包有魚義不及賓也

義不及賓者義不可及賓也二之所以无咎也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三居巽體之極而猶豫寡斷欲退不可欲進不能其不足以制陰亦可危矣而未嘗即安于陰則无大咎也

傳曰其行次且行未牽也

三之行不至見牽于陰其无能爲者亦其所以无

大咎矣。

九四包无魚起凶

九四剛在外而失位。援空應絕。一无所遇。爲包无魚之象。起凶者言不可以有爲也。

傳曰无魚之凶遠民也

柔者剛之民也。今有民而爲巽之所制。乾之剛孤立于上。故曰遠民也。

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物而生于下。杞雖自上覆之。能保其不蔓延

而潰裂乎斯未可以爲美也含章勿替厥德也有隕自天時憂隕越也所以持天運者如此非剛德之至而能之哉

傳曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含章中正者言內含章美不失其陽德也治亂廢興莫非天命志不舍命言不敢忘天之降命而時以隕越爲憂則豈非分之柔所能干乎

上九姤其角吝无咎

剛窮于上則柔將愈長于下姤其角者與柔爭勝

負也非失其中正之德何以至此是固吝矣而又誰咎乎无咎者无所咎也卦名至上九而後見不言柔之遇剛而言剛之遇柔辭之也此无咎與大過之上六及節之六三同

傳曰姤其角上窮吝也

䷬坤下兌上

衰微見則物散當以正聚之故繼之以萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往卦名下亨字程傳作美文是

萃聚也王假有廟幽有主矣利見大人明有統矣

亨利貞聚則亨而利于正也王假有廟則在上者可以隆其禮故曰用大牲吉利見大人則在下者可以識其所歸故曰利有攸往惟聚之時爲然也

傳曰萃聚也順而說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨（舉正謂下脫利貞二字）聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃者聚也其爲卦一坤一兌以所順承所說順非徒順矣上之剛中于外而下之順應于內說非徒

說矣順而說剛中而應上下之情翕如矣物所由
聚職是故也聚天下者聚天下之心也聚天下之
心者聚己之心也王假有廟致孝以享其先己之
心聚矣而天下之心將安往乎凡物之理強之使
聚則外順而心不服聚之不得其所則暫說而後
必亂皆非大人之事也惟大人能聚天下以正焉
往而不亨乎所謂正者天之命也天之命物不與
其止于聚而已物聚則思其稱故曰用大牲吉物
聚則計其安故曰利有攸往若是者皆所以順天

之命而終夫聚之事也未萃焉有以萃之既萃焉有以終之觀其所萃而天地萬物之情可見夫萃之爲言寧有外于正哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

孚者相信之意物之所以聚聚之所以不亂者惟此而已有孚不終是聚而亂之也號者號笑者笑之一意也一握衆其聚豈可久乎然當萃之始勿憂也往求有剛德者而信從之則无咎矣內卦爲衆外卦爲衆之所萃

傳曰乃亂乃萃其志亂也

物之聚也不以形而以心其志已亂則不足以言萃矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

二履順處中能引衆陰以萃于陽德之所在則吉而无咎矣孚乃利用禴言存其誠信則雖薄祭可交于神明而況于人乎言萃之本在于孚也

傳曰引吉无咎中未變也

中未變者言二之萃陰向陽初不離乎至順之則

也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

時至于三所聚尤衆而未得其所萃如嗟如者囂然喪其樂生之心而禍亂將作也夫何利之有能往而擇所從以安之可以无咎然事已至是而後議其所往亦難免于吝矣曰小吝者言往之不可以少緩也按初與三兩言往无咎即象辭之所謂利有攸往也

傳曰往无咎上巽也。

巽即順也言剛德在上能順以從之則无咎也。

九四大吉无咎

九四德足以得衆而位不足以當之君子于此樂天循理而无富天下之心則已之所處出于至善上下之交无復危疑之咎矣所得衆者五之事四之所處若文王之事殷可也

傳曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛中而居正位衆之所歸非有咎也然四最親于民得衆于下則衆雖有歸我之名而難信矣惟

奉其長人之德而始終不變元永貞其悔乃亡豈以有位爲可恃哉

傳曰萃有位志未光也

僅曰有位是以知其志未光也志未光者德未充也德未充者惟有益修其德故經曰元永貞悔亡

上六齎咨涕洟无咎

說極于上慮有驕泰之失而其所處則滿而欲溢聚而將散之時也能以至誠惻怛爲持盈之要道則天下之人心不致一旦而崩離庶其免于咎乎

按萃六爻皆言无咎。所以明御衆之難也。

傳曰齎咨涕洟未安上也

未安上者書曰若朽索之馭六馬是也。

民之所聚一在于德一在于位有其一皆足以聚人而德爲尤重此卦四五皆爲陽爻而四獨先得其所聚者以四最親于民而民但知有德位之崇卑初非所計也聖人于四明君人之德于五明君人之位言德苟如四則雖无尊位而民已歸之五有其位不患民之不歸而亦不可徒恃故曰元永貞悔亡兩爻雖有分別大意惟欲君人者修德以爲聚人之本而已解者謂萃卦以二陽統四陰又謂四以剛陽廹近其君皆不得其要也

䷭ 巽下乾上

欲天下之聚者不可不崇其天德故繼之以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者自下而上之謂德積而升是以元亨大人能以其德升而至于極者也用見大人勿恤嚮道而行豈憂其不及乎南征前行也前行而順乎陽則吉

傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升之為卦一巽一坤皆柔也柔不能升柔而升者

何柔以時升也柔以時升者何順乎剛而聽其所至也巽之入坤之順皆善于從剛剛之得中又足以應柔夫物之能升未有過于剛者柔而從剛其升亦未有不遂者巽而順剛中而應則其亨必大矣能以德升謂之大人賢聖是也用見大人勿恤希賢而至于賢希聖而至于聖慶何如之南者剛之位也心乎剛德則日進于高明故曰南征吉志行也

初六允升大吉

初六爲巽體之主柔順乎剛而誠于從剛者也以是爲升无弗遂者其吉大矣

傳曰允升大吉上合志也

上謂剛也合志者允也

九二孚乃利用禴无咎

九二得中之剛柔所從也然非自積其誠不足以納初順之柔而與之同升孚乃利用禴言誠信既至則剛柔合德雖祭之薄者而可以上通于神明矣何咎之有按爻辭與萃六二同然彼謂以陰歸陽而此則謂以陽受陰也

傳曰九二之孚有喜也

有喜者言如九二之孚則柔必從之以升矣

九三升虛邑

升虛邑行之而成履之而安所至如入无人之境也柔自九二已合于剛三又處巽之極而所往皆順故其所升之易如此也

傳曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

爻至六四而柔升于上山高而无情于人絕遠而

能升其精意以亨之則其所積非一朝夕之故而天下之物无不可格者矣吉无咎

傳曰王用亨于岐山順事也

順事者言以順爲事雖山之无情不難于致其亨升之不可強如此

六五貞吉升階

六五以至順升居尊位貞而吉矣階者升而有序德極其至功極其盛皆其升以階而不容紊者也

傳曰貞吉升階大得志也

大得志者升之能事畢矣

上六冥升利于不息之貞

上六守其至靜以順乎天德不覩不聞之中有進而无退故曰利于不息之貞此存心養性以爲升者升之終也

傳曰冥升在上消不富也

富有者陽也不富者陰也陰以形勝羸于此而絀于彼故曰不富上六冥升惟知順乎天德而陰之爲陰將自是而消亡矣故曰消不富也

寡弱卑陋學之所忌以道之量不如是也故易有萃升二卦中庸亦有博厚高明之說

☱☵ 坎下兌上

能崇其天德則不為境之所累故繼之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困不亨也而曰亨者天德在則然也是則得其正矣大人以心亨故吉而无咎言者心之所發多言則洩于外而中不能實心失其所亨无往而不困矣

傳曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子

乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困者剛之揜也困以剛之揜則天下之所謂困不足患矣何則剛固不可得而揜也經曰困亨卦下坎上兌險而能說夫以困爲困者衆人也以困爲亨者君子也君子不能无困而能困而不失其所亨剛不可得而揜也君子之困其諸異乎天下人之困與君子經所謂大人也大人无往而不得其正剛中也大人吉言大人而後可以困不然則其害有不可勝言者尚口是也夫言非君子之所得

已而以爲足恃其剛不幾揜乎有言不信尚口乃窮也所謂以困爲困者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六陰柔而困于險體之下入于幽谷三歲不覿言不知有天德則終于陷溺而已矣

傳曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎（无咎二字）

疑衍

九二德足于中蘊而未發如人之醉飽不得不謂

之困也其時天爵已修人爵方至而君子處此惟宜致其精誠于內而不可有慕于外故利用享祀而有所行則凶也

傳曰困于酒食中有慶也

中有慶者言中德在我則不足以爲困而且有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三闇劣而動于極險之時誤與石親而不知其无情也妄以蒺藜爲援而不知其傷人也其喪身

亡家遭逢烈既不亦宜乎

傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

乘上之也乘剛者言三之妄行知有剛德而悍然

出于其上此所以致不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

九四初交說體雖有剛德而不能自振故曰來徐

徐困于金車者以金爲車則其來之難可知吝也

然其體本剛安知其不一旦而有以脫于困乎故

曰有終

傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四初離坎體猶安于陷溺之故習故曰志在下也

而本心之剛終必爲之助故曰有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五雖居尊位而德本未光刖換也一時未得其所

欲而滿于意故爲劓刖之象赤紱所以蔽體紱宜作韍玉藻亦韍幽衡之韍一謂之韠古人之蔽膝也祭服所用。二爻紱字與此同義變朱言赤者因取象有別而異其文非有別他也意有未滿反求諸身孟子所謂愛人不親反其仁類之以待德之自盛而有說則出乎困而可以受

福矣。

傳曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五天德未光不可謂非困也然反而求之終濟于困而有說豈非天德之體有固然乎故曰以中直也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上六德不足而困于高位搖撼不安其所處固有悔矣使復妄動于悔之中豈不愈有悔乎曰動悔

有悔能以此存心則行而吉言當安靜以守其天德也。按三陰爻之困皆有累于外三陽爻之困皆自得于中

傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也吉宜作志

未當者言上六之困以處高而德未稱也志行者能求其心德則易悔爲吉也